

اسن عالم کی ضرورت سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں

ڈاکٹر حبیب الرحمن

ڈائریکٹر جنرل
سیرت ریسرچ سینٹر، کراچی

نام کتاب	:	امن عالم کی ضرورت سیرت طیبہ کی روشنی میں
مصنف	:	ڈاکٹر حبیب الرحمن ڈائریکٹر جنرل سیرت ریسرچ سینٹر، کراچی
پروف و ترتیب	:	علامہ جاوید اورنگزیب، علامہ سید اظہار اشرف جیلانی
طبع	:	2021ء
باہتمام	:	سیرت ریسرچ سینٹر (کراچی)

فہرست

6	تعارف مصنف
7	پیش لفظ
8	امن عالم کیلئے اقوام و مذاہب کے مابین مکالمہ کی ضرورت،
8	سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں
9	ضرورت و اہمیت
11	مکالمہ (Dialogue) کے لیے اسوۂ حسنہ سے رہنمائی
13	شاہ حبش کے نام خط
15	شاہ حبش کے نام دوسرا خط
16	نجاشی کا جواب

تعارف مصنف

ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کا علمی و فکری کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ سب آپ کی دن رات کی محنت کا ثمر ہے، آپ نے اسلامک سینٹر سے گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز، ایم فل اور پی، ایچ، ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ شروع ہی سے مخلصانہ سوچ کے مالک ہیں اور دنیا کے تمام میدانوں میں صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو کامیابی کے سفر پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا والوں کے شر سے محفوظ رکھ کر تمام چیلنجز کا سامنہ کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی محنت سے دنیا کی معروف زبانوں پر عبور حاصل کیا اور غیر مسلموں کو ان کے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے اعتراضات کا کافی و شافی جواب تحریری و تقریری صورت میں دیا ہے اور اب بھی اس کار خیر میں مصروف عمل ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات کی طرف زبان و قلم سے متوجہ کرتے رہتے اور خود بھی احیائے اسلام کے عظیم مشن کے داعی ہیں اور ہمہ وقت اس مقدس مشن کے فروغ کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر سطح پر اسلام کے عالمگیر اور دائمی غلبہ کے لئے اپنے اپنے دائرہ کار میں فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمان سامراجی اور استعماری ظالموں کے ظلم سے نجات حاصل کر سکیں۔

آپ اپنے انداز کلام سے تمام انسانیت کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ دنیا کی تمام مشکلات و مصائب کا حل اسلام اور صرف اسلام ہی میں ہے جس کی عملی صورت سیرت رسول ﷺ ہے۔ اسی لئے آپ سیرت رسول ﷺ کی طرف مسلمانوں کو علمی و عملی طور پر متوجہ کرنا اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتے ہیں۔ یہی سوچ و فکر ہے جو آج آپ کے دن رات کی محنت سے ایک ادارے کی صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں ایک سو پچاس جلدوں پر سیرت رسول ﷺ کو علمی، تحقیقی، فکری اور نظریاتی بنیادوں پر مرتب کیا جا رہا ہے۔

آپ کا اپنے ساتھی رفقاء سے کے کام لینے کا انداز اصلاحی، تعمیری اور حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ ہم نے بھی ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا اور آپ کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے علم و عمل اور عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین

سید اظہار اشرف جیلانی

2/09/2021

پیش لفظ

حضور ﷺ کی حیات طیبہ ایک ایسے ہمہ گیر انقلاب کی اساس ہے جس نے ساتویں صدی عیسوی میں، دنیا کے افق پر چھائی ظلمت و تاریکی کی شبِ دیجور کو ایک حیاتِ آفریں سحر سے بدل کر رکھ دیا۔ تاریک راہوں پر بھٹکتے راہِ حیات کے مسافروں کیلئے آپ کی زندگی وہ چراغِ راہ ثابت ہوئی جس نے نہ صرف انہیں زندگی کا مقصد سمجھا دیا بلکہ حیاتِ ارضی کے ہر شعبے میں آفاقی ہدایت کے ایسے زریں اصول عطا فرمائے ہیں جنکی روشنی میں قیامت تک آنے والے انسان اپنے لیے جامع و کامل نظامہائے حیات مرتب کر سکتے ہیں۔ ماضی قریب میں کئی غیر مسلم اقوام اور ریاستوں نے بہت سے ایسے قوانین اور اصول وضع کیے ہیں جن کی اساس اسلام قرآنِ حکیم، سیرتِ مصطفیٰ ﷺ اور خلفائے راشدین کے اصولوں پر ہے۔ ان قوانین کو اپنی زندگی اور نظامہائے معیشت و معاشرت کو حصہ بنا کر یہ اقوام ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہیں۔ وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی کم علمی، عدم توجہی اور دنیا پرستی کی وجہ سے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ سے غافل ہیں۔ اس کتابچے میں سیرت طیبہ کی روشنی میں مختصر اُکچھ ایسی انقلابی راہوں کی وضاحت کی گئی ہے جن پر چل کر کوئی بھی فرد یا قوم باسانی ترقی کر سکتی ہے اور دنیا میں ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اس تحریر کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً یہ اصلاحِ معاشرہ کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اُصولوں کو سمجھنے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

ادارہ سیرت ریسرچ سینٹر

امن عالم کیلئے اقوام و مذاہب کے مابین مکالمہ کی ضرورت،

سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں

مکالمہ (Dialogue) مذاہب کی تاریخ میں کوئی نیا تصور اور نظریہ نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں حضرت آدم و نوحؑ کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دورِ مبارک تک مکالمہ (Dialogue) کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیں ملتی ہے۔ بالخصوص جب انبیاء کرام (علیہم السلام) اپنے اقوام کی طرف سے پیش کردہ اعتراضات کے جوابات اور ان کے شکوک و شبہات کے رفع کرنے اور انہیں اپنی دعوت سے قریب کرنے کے لیے ان کی شرائط پر کوئی دلیل یا وضاحت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے ہمیں تاریخ کے صفحات میں انبیاء و رسل (علیہم السلام) اپنی اقوام کے سرکردہ اور سربر آوردہ افراد کے ساتھ مستقل گفتگو کے سلسلہ میں جڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موجودہ آسمانی مذاہب کے جدِ اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں ان کی زندگی میں کئی بار مکالمہ (Dialogue) پیش آیا اور انہوں نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے منصبِ نبوت کے فریضہ کو اس طور پر نبھایا کہ آپ کا فریق مخالف ”فجعت الذی کفر“ کا مصداق بن گیا۔

حضور نبی کریم (ﷺ) کی زندگی مبارک میں مکالمہ (Dialogue) کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) پر وحی فرماتے ہوئے صرف ”یا ایہا الذین آمنوا“ ہی نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم نے بار بار ”یا ایہا الناس“ اور ”یا اہل الکتاب“ کہہ کر کل انسانیت اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ مکالمہ (Dialogue) کی بنیاد ڈالی۔ اسی لیے حضور پر نور (ﷺ) کی حیاتِ طیبہ میں ہمیں بار بار یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، مشرکوں اور ملحدوں کے ساتھ مکالمات ملتے ہیں۔ آپ (ﷺ) نے اہل کتاب کو اساسیات دین کی طرف دعوت دی، جبکہ غیر اہل کتاب کو مشترکات کی طرف بلایا۔

مکالمہ (Dialogue) کی یہی روایت اسلامی تاریخ کے ہر دور میں قائم رہی اور غیر مسلم ممالک اور غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کسی نہ کسی سطح اور موضوع پر جاری و ساری رہی۔

مکالمہ (Dialogue) جو اسلام کی طرف سے داعیان اسلام اپنے مدعوین کی ساتھ کرتے رہے اُس کی اساس اور

بنیاد اسلام کے مابعد الطبیعیاتی افکار، تہذیبی و ثقافتی اقدار اور عقائد و ایمان پر مبنی رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام اور مذاہب مکالمہ (Dialogue) میں جس بنیاد پر کھڑے ہو کر نقد و جرح، رد و قبول اور تسلیم و تائید کرتے ہیں وہ بنیاد یا تو اُن کی مذہبی تعلیمات سے برآمد ہوتی ہے اور یا پھر اُن کے مابعد الطبیعیاتی افکار اس مباحثہ کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ”اسلام اور مسیحیت کے مابین مکالمہ“، ”اسلام اور یہودیت کے مابین مکالمہ“، ”ابراہیمی ادیان کے درمیان مکالمہ“، ”مکالمہ بین المذاہب“ (Interfaith Dialogue) اور ”تہذیبوں کے درمیان مکالمہ“ کی اصطلاحات عام ہیں۔ ان تمام اقسام کے مکالمات کا مقصد روئے زمین پر عدم تشدد، امن و آشتی اور پُر امن بقائے باہمی (Peaceful Coexistence) کو قائم کرنا ہے۔

ضرورت و اہمیت:

مکالمہ (Dialogue) نظریاتی جنگ میں دلیل کی بنیاد پر اپنے موقف کو عقل اور نقل کی روشنی میں ثابت کرنے کا ایک بہت موثر پلیٹ فارم بن چکا ہے جس کے ذریعہ تمام اقوام اور تہذیبیں اپنے موقف کو اہل علم اور اصحاب دانش کے سامنے پیش کر کے پہلے خواص کے ذہن کو بدلنے اور اپنے موقف کی حمایت میں اُن کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ خواص (Elite) رائے عامہ کو کسی مخصوص نقطہ نظر پر ہموار کرتے ہیں۔ یہی نقطہ نظر آج کی اصطلاح میں کسی قوم، مذہب اور تہذیب کا بیانیہ (Narrative) بن جاتا ہے۔ جس کی پشت پر بالآخر حکومت اور ریاست کی قوت نافذہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ”العوام کل الانعام“ عامۃ الناس بھی غلط اور صحیح کو نظر انداز کر کے وہی گانا گاتے ہیں جو حکمرانوں کی زبان پر ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ گلوبلائزیشن (Globalization) کے اس دور میں بین المذاہب اور بین الاقوام مکالمہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے کسی حریف و رقیب کو اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور اُس کے سامنے باہم مکالمہ کی صورت میں ایسے موضوعات اور تصورات پر مکالمہ کر کے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں جن موضوعات کو عمومی زندگی میں یا تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر اُس کی طرف بہت ہی سرسری انداز سے توجہ دی جاتی ہے۔ مکالمہ اگرچہ کہ افراد کے مابین ہوتا ہے لیکن مکالمہ کرنے والے اگر کسی قوم اور تہذیب کے چوٹی کے دانشور اور اہل علم افراد پر مشتمل ہوں تو لا محالہ یہ مکالمہ مذاہب اور تہذیبوں کے

مابین مکالمہ بن جایا کرتا ہے۔ مکالمہ میں جتنی زیادہ دلیل کی قوت، موضوع کی سنجیدگی، گفتگو کی متانت، مقصد کی سچائی، نقطہ نظر کی وضاحت، زبان و بیان کی چاشنی، علم و عقل کا اجتماع اور مطالعہ و معلومات کی وسعت ہوگی اتنا ہی اس مکالمہ کو زود اثر اور قابل قبول بنایا جاسکتا ہے۔

لیکن!

اگر یہ مکالمہ خدا نخواستہ مناظرہ میں بدل جائے تو پھر اس مناظرہ کا جنگ و جدال میں بدل جانا اور اس جدال کا قاتل کی شکل کو اختیار کر لینا قابل پیش گوئی ہے جو کسی بھی صورت میں عالمی امن اور پُر امن بقائے باہمی کی کوششوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا بلکہ یہ رویے اس طرح کی سنجیدہ کوششوں کے لیے سم قاتل ہیں کیونکہ مکالمہ بین المذاہب اور بین التہذیب کا اصل مقصد جنگ و جدال کے لیے ذہن اور میدان کی تیاری نہیں بلکہ اس کا مقصود حق اور سچ کو لوگوں تک پہنچانا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جو مذہبی و قومی تعصب اور جہالت و بے خبری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

اسلام ایک آفاقی دین ہے اور حضور نبی کریم ﷺ (کون و مکاں کیلئے رسول رحمت ہیں۔ آپ ﷺ) کی دعوت ہر زمانے، ہر خطے اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے مسلمان اقوام عالم سے دور رہ کر یا کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ تمام انسانوں تک براہ راست یا بالواسطہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وہ تمام اقوام جو مسلمانوں کی مخالف یا دشمن ہیں وہ بھی مسلمانوں کے مخاطب ہیں۔ اسی لیے ان اقوام کے ساتھ محبت و مودت سے پیش آنا اور بااخلاق طریقے سے ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کسی قوم اور تہذیب کو اسلام اور مسلمانوں سے کسی غلط فہمی یا تعصب کی وجہ سے عناد اور بغض پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایسی قوم اور تہذیب کا اسلام سے قریب آنا اور حضور نبی کریم ﷺ (کے پیغام کو سمجھنا مشکل یا ناممکن ہو گیا ہے تو ایسی اقوام اور تہذیبیں اس بات کی زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کے دل و دماغ کی تسخیر کی کوشش کریں اور اس کیلئے مکالمہ کو بحیثیت ایک مؤثر ذریعہ کے اپنایا جائے۔ کیونکہ مستقل مکالمہ اور تعامل (Interaction) ہمارے مخاطبین کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمنی کو کھرچ کر کے ان کے

دلوں کو پیغام حق کی قبولیت کے لیے تیار کر دے گا۔

”وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ“ (1)

“اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر (طریقے) سے دور کیا کرو سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔”

مکالمہ (Dialogue) کے لیے اسوۂ حسنہ سے رہنمائی:

حضور نبی کریم ﷺ (نے قیامت تک انسانوں کی مشکلات کے حل کو اپنے اسوۂ حسنہ کے ذریعہ بطور نمونہ عمل (Role Model) کے پیش فرمایا ہے۔ آپ ﷺ (کی حیات طیبہ کو اپنی تفہیم اور تقلید کے لیے ہم دوا دوار میں تقسیم کرتے ہیں۔

1- مکی دور 2- مدنی دور

مکی دور آپ ﷺ (کی زندگی کا پہلا اور طویل دور ہے۔ جو کم و بیش 53 برس پر محیط ہے۔ اسلام سے قبل کا عام مکی لوگوں کا دور جاہلی دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کفر و شرک اور اوہام و خرافات پر مبنی اس معاشرت اور تمدن میں آپ ﷺ (نے بھرپور سماجی زندگی گزاری۔ ہر وہ کام جو کسی بھی حوالہ سے مفید ہو سکتا تھا اُسے آپ ﷺ (نے نہایت جوش و ولولہ سے سرانجام دیا۔ غریبوں کی مدد، بیواؤں کی دستگیری، مہمانوں کی ضیافت، تنگ دستوں کی امداد، مسافروں کی ضروریات کا خیال، پریشان حالوں کی معاونت، بے سہاراؤں کی مشکل کشائی کے ساتھ ساتھ حلف الفضول اور حرب الفجار میں شرکت، حجر اسود کی تنصیب میں ثالثی اور شام و یمن کے تجارتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینا، وہ معاملات ہیں جس نے آپ ﷺ (کو سماجی سطح پر قبولیت عطا فرمائی اور پھر آپ ﷺ (کی ذاتی زندگی کی صداقت و امانت نے اہل مکہ میں سے متلاشیانِ حق کے دلوں میں آپ ﷺ (کیلیے وسعت اور قبولیت کا مادہ پیدا فرمایا۔

لیکن دوسری طرف وہی معاشرہ جو آپ ﷺ (کو صادق اور امین کا لقب دینے والا ہے انہوں نے اعلانِ نبوت کے

بعد مخالفت بلکہ عداوت کی ہر قسم اور شکل کو آپ (ﷺ) کے لیے روار کھا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ استہزاء، تحقیر، تکذیب اور تعذیب کا ہر ہتھیار آپ (ﷺ) کے خلاف پوری شدت کے ساتھ استعمال کیا۔ وہی مکہ المکرمہ جس کے درودیوار اور حجر و شجر بھی آپ (ﷺ) کے شناسا تھے، آپ (ﷺ) کیلئے یکسر اجنبی ہو گئے۔ دوست، دشمن بن گئے، عزیز، رقیب بن گئے، جاننے والوں نے پہچان سے انکار کر دیا، یہی خواہوں نے ظلم و جور کی ہر شکل کو آپ (ﷺ) پر آزمایا، یہاں تک کہ آپ (ﷺ) کا معاشرتی مقاطعہ (Social Boycott) کیا گیا۔ حالات کی تمام تر سنگینی کے باوجود آپ (ﷺ) نے جدال و قتال کی راہ اختیار کرنے سے آخری حد تک گریز فرمایا۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت اور مکالمہ (Dialogue) کے لیے درکار ماحول اس بات کا متقاضی تھا کہ ممکن حد تک ماحول کو جنگ و جدال سے محفوظ رکھا جائے تاکہ فریق مخالف کو کسی نہ کسی بہانہ قریب لا کر کے مکالمہ کا عمل شروع کیا جاسکے۔

تمام تر کوششوں کے باوجود ضد، بغض اور عناد کی چٹان اگر کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہ پائے تو تب بھی آقا کریم (ﷺ) کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ جگہ ہی ترک کر دی جائے، خواہ عارضی طور پر ہو یا مستقل، جہاں دعوت کے امکانات بظاہر معدوم ہو جائیں اور ایسی نئی جگہ اور نئے دوست تلاش کیے جائیں جو اہل ایمان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوں۔ مکہ کی سرزمین پر جب مسلمانوں کیلئے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اور ہر آنے والا دن گزرنے والے دن کے مقابلے میں سخت تر ہوتا چلا گیا تو ایسی صورت میں اگرچہ کہ اُس وقت کوئی دوسری اسلامی ریاست اور مملکت موجود نہ تھی؛ اور آپ (ﷺ) یہ بھی جانتے تھے کہ عرب کے گرد و نواح میں 2 سپر طاقتیں روم و فارس موجود تھیں لیکن آپ (ﷺ) نے اہل ایمان کو اُن دو خوش حال عظیم سلطنتوں کی طرف ہجرت کے حکم کے بجائے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ (ﷺ) اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایک عیسائی ریاست ہے لیکن حبشہ کا حاکم نجاشی اپنے عدل و انصاف اور خدا خونی کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ (ﷺ) نے اپنے چچا زاد سیدنا حضرت جعفر طیار کو ایک مختصر لیکن جامع خط دے کر نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تاکہ ایک طرف اُسے اسلام کی دعوت دی جاسکے تو دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ عمدہ سلوک پر اُسے آمادہ کیا جاسکے۔

شاہ حبش کے نام خط:

خدائے رحمن و رحیم کے نام سے --- نجاشی شاہ حبش کے نام:

”میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تمام کائنات کا حاکم ہے، پاک ہے، امان دینے والا اور سلامت رکھنے والا ہے!

میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا اور عیسیٰ بطن مریم سے جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے ان کو اپنی روح اور دم سے اسی طرح پیدا کیا جس طرح اس نے آدم (علیہ السلام) کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں آپ کو اس خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اس پر ایمان لائیے، خدا کی فرمانبرداری میں میرا ساتھ دیجیے۔ میری پیروی اختیار کیجیے اور میری رسالت کو تسلیم کر لیجیے کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں! میں نے اللہ کا پیغام خلوص کے ساتھ آپ کو پہنچا دینے میں خیر خواہی کی ہے۔ میری ہمدردانہ نصیحت کو قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کی رعایا کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں۔ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر (رضی اللہ عنہ) کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو حکومت کے غرور و تکبر کو ترک کر کے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے! اس پر سلامتی ہو جس نے راہِ راست کی پیروی کی۔“

یہ تو حضور نبی کریم ﷺ (کا وہ نام مبارک تھا جس میں آپ ﷺ) نے نجاشی سے براہِ راست اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت عیسیٰؑ کی بن باپ ولادت و عظمت، حضرت مریم کی عصمت، اپنی رسالت پر ایمان کی دعوت، مکہ سے حبشہ گئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے اور اہل ہدایت کے لیے سلامتی کی دعا پر مشتمل تحریری مکالمہ فرمایا۔

اسی طرح شاہ حبش کے دربار میں مکہ کے آئے ہوئے وفد اور ان کی طرف سے مظلوم مسلمانوں پر الزامات کی بوچھاڑ کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے جو خوبصورت، جامع اور اسلام سے متعلق اپنے عقائد کا برجستہ اظہار

کیا اُس کی صورت بالکل وہی تھی جو آج کل (Interfaith Conferences) میں اپنا مؤقف پیش کرنے والے کسی ”Delegate“ کی ہوا کرتی ہے کیونکہ شاہ حبشہ کے دربار میں ایک طرف مسلمانوں کا وفد، دوسری طرف قریش کا بھیجا ہوا وفد، تیسری طرف عیسائی اہل علم، چوتھی طرف اہل دربار بطور سامعین اور تخت پر براجمان اصم بن ابجر نجاشی (2) صدر مجلس کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

حضرت جعفر طیار (رضی اللہ عنہ) نے اہل ایمان کے مؤقف کو یوں بیان فرمایا:

”خود ساختہ بتوں کی پرستش ہمارا مذہبی شعار تھا، مردار خوری، بدکاری اور بے رحمی ہماری معاشرت کا اہم جزو بن گیا تھا، ہم نہ ہمسایہ کے حقوق سے واقف تھے اور نہ اخوت و ہمدردی سے آشنا، ہر طاقتور کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا۔ یہ تھا ہمارا معیار زندگی!“

ہماری اس تباہ حالی کا دور عرصہ دراز سے قائم تھا کہ یک بہ یک خدائے برتر نے ہماری قسمت کا پانسہ پلٹ دیا اور ہم میں ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کے نسب و حسب سے ہم پوری طرح واقف ہیں، جس کی عفت و پاک دامنی ہمہ وقت ہماری نظروں میں رہی ہے۔ وہ پیغمبر (ﷺ) آیا اور اُس پیغمبر (ﷺ) نے ہمیں ہدایت کی اور وہ روشن شمع ہمیں دکھائی جس نے ہماری آنکھوں سے ہماری بدکرداری اور جہالت کی تاریکی کے تمام پردے چاک کر دیئے!

اُس پیغمبر (ﷺ) نے فرمایا تم صرف خدائے واحد کی پرستش کرو، اس کو اپنا خالق و مالک سمجھو۔ بت پرستی کو چھوڑو، تمہارے یہ خود ساختہ معبود تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان! مگر ابھی کی بنیاد باپ دادا کی کورانہ تقلید ہے! حضور نبی کریم (ﷺ) نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ سچ بولو، امانت میں کبھی خیانت نہ کرو، ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کو اپنا شعار بنائے رکھو، خونریزی اور خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچو، فحش کاموں اور جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ اور پاک دامن کو تہمت نہ لگاؤ، عبادت کرو، روزہ رکھو اور اموال کی زکوٰۃ دیا کرو۔

بادشاہ سلامت! اس پیغمبر (ﷺ) نے اسی قسم کے اور بہت سے بہترین امور کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم نے اس کی تصدیق کی، اس (ﷺ) کو خدا کا پیغمبر سمجھا اور اس پر ایمان لائے اور جو کچھ اُس پیغمبر (ﷺ) نے خدا کا حکم ہمیں سنایا، ہم نے اس کی پیروی کی۔ ہم نے خدا کو ایک جانا، شرک سے توبہ کی، حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام

جانا! یہ ہے ہمارا جرم جس پر ہمارے ہم وطنوں نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ہم نے آپ کے ملک میں آکر پناہ لی ہے۔“

شاہِ حبشہ پر اس گفتگو کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اُس نے قریش کے وفد کو صاف جواب دے کر مسلمانوں کو اُن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمان آزادی کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ مسلمان جب کچھ عرصہ حبشہ میں گزار چکے تو حضور نبی کریم ﷺ (کی طرف سے شاہِ حبشہ کے نام دو سرا خط لکھا گیا جس میں اُس کو حکمت اور موعظتِ حسنہ کے ذریعہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کا متن بہت سادہ اور رواں ہے لیکن اسلوب وہی ہے جو مکالمہ میں اختیار کیا جاتا ہے یعنی گفتگو بغیر کسی دھونس، دھمکی اور بغیر شخصی و قومی تکبر اور تفاخر سے خالی صرف اپنے مقصد، پیغام اور نقطہ نظر کو مخاطب / مخاطبین تک پہنچانا ہوا کرتا ہے۔

شاہِ حبش کے نام دو سرا خط:

محمد الرسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے حبش شاہِ نجاشی کے نام:

“اس پر سلامتی ہو جو راہِ راست اختیار کرے۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو معبودیت میں یکتا ہے۔ کل کائنات کا مالک ہے، برگزیدہ ہے، امن و سلامی کی پناہ گاہ صرف اسی کی ذات ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم بتول پاک دامن پر القاء کیا وہ خدا کے نبی عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ پس اللہ ہی نے ان کو اپنی روح سے پیدا کیا اور اس کو حضرت مریم (علیہا السلام) میں پھونک دیا جیسا کہ اس نے آدم کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا۔

اب میں آپ کو خدائے واحد لا شریک لہ کی اطاعت و مودت اور محبت کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ کو میری پیروی اختیار کرنی چاہیے اور خدا کا جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لانا چاہیے۔

میں آپ کو اور آپ کے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، پس میں نے تبلیغ اور نصیحت کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اسے قبول کریں۔

پیروانِ ہدایت پر سلام ہو۔“

نجاشی آپ ﷺ کا نام مبارک سُنتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ اُس سے اس قدر متاثر ہوا کہ جو نہیں مضمون ختم ہوا

وفورِ محبت اور فرط شوق سے نامہ مبارک کو بوسہ دے کر سر پر رکھ لیا اور جواب میں درج ذیل خط آپ (ﷺ) کو مخاطب کر کے لکھا۔

نجاشی کا جواب:

”محمد رسول اللہ (ﷺ) کے نام اصحہ نجاشی کی جانب سے۔ السلام علیک یا نبی اللہ! آپ (ﷺ) پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ وہ خدا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے اسلام کا راستہ دکھایا اور میری رہنمائی کی۔ بعد ازاں، اے خدا کے نبی! آپ (ﷺ) کے مکتوب گرامی کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ آپ (ﷺ) نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے میں زمین و آسمان کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ زیادہ نہیں۔ ہم نے ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے جو آپ (ﷺ) نے ہم تک پہنچائیں۔ آپ (ﷺ) کے چچازاد بھائی اور رفقاء ہمارے مقرب ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ (ﷺ) خدا کے سچے رسول ہیں! میں نے آپ (ﷺ) کے چچازاد بھائی کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کیلئے بیعت کر لی ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی (ﷺ) (میں آپ (ﷺ) کی خدمت میں اپنے بیٹے ارہا کو بھیجتا ہوں۔ اگر آپ (ﷺ) کا حکم ہو گا تو میں خود بھی حاضر ہو جاؤں گا۔“

والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

آپ نجاشی کے اس جواب سے حضور نبی کریم (ﷺ) کی حکمتِ دعوت اسلام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو مفتوح اور مغلوب نہیں ہے بلکہ با اقتدار اور با حشمت ہے اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو پناہ دینے والا ہے وہ خود آپ (ﷺ) کے پیغام کی اثر پذیری سے کتنا متاثر ہے۔

بین الاقوام اور بین المذاہب تعلقات کے ضمن میں مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کا تحقیقی مطالعہ آج کی کثیر الشفافی و کثیر التہذیبی دنیا کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آج کی دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو کئی ممالک ایسے نظر

آئیں گے جہاں عوام اور حکومتیں مسلمانوں کے لیے نسبتاً نرم گوشہ رکھتی ہیں ان حالات میں مسلمان حبشہ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھیں تو دعوت اور مکالمہ (Dialogue) کے لیے ایک صحت مندماحول قائم کیا جاسکتا ہے۔

مکی دور کے مقابلے میں حضور نبی کریم ﷺ (کی حیات طیبہ کا مدنی دور بین الاقوام اور بین التہذیب مکالمات سے بھرا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ (نے اوس و خزرج کے ساتھ تعلقات کے قیام کے بعد مدینہ طیبہ کے تینوں قبائل یہود، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے ساتھ تحریری معاہدہ فرمایا جس میں مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو مذہبی خود مختاری کے ساتھ ساتھ اُن کے رسوم و رواج اور عادات و اطوار کو برقرار رکھا گیا سب سے بڑھ کر مدینہ طیبہ کے دفاع کو حضور نبی کریم ﷺ (کی ماتحتی میں قبول کر کے مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور قومی اتحاد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک طرح کا دو قومی و دو مذہبی معاہدہ تھا جو آج کی جدید دنیا میں مسلمانوں کے اچھے ہوئے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بین المذاہب مکالمہ کی بنیاد کا کام دیتی ہے۔

اس کے بعد کاح میں صلح حدیبیہ کی صورت میں آپ ﷺ (نے اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کے حوالہ سے جو گفت و شنید فرمائی اور اُس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئیں وہ بھی بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کیلئے مکالمہ کی کامیاب راہیں کھولتی ہیں، کیونکہ یہی وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مسلمان اب اپنے آپ کو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے آئندہ 10 سالوں تک محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے اور دعوت دین کا کام بلا روک ٹوک عرب کے صحرا سے نکل کر قبائل عرب تک اور پھر پڑوسی ممالک تک پہنچانے میں مسلمان آزاد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اس قابل ہوئے کہ عرب و بیرون عرب سماجی و تجارتی روابط کو تیزی سے بڑھا سکیں۔ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے کئی گنا اضافہ ہو گیا اور بڑی بڑی شخصیات نے اسلام کو قبول کیا۔ آج کے حالات کے تناظر میں سیرت طیبہ (ﷺ) کا یہ پہلو نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر مواقع کے استعمال کی بجائے ہم مواقع کو ضائع کر دیں تو پھر ہر کام ہو سکتا ہے لیکن امن کا قیام اور پُر امن بقائے باہمی کے

امکانات معدوم ہو جاتے ہیں؛ لہذا غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے مسلمان صلح حدیبیہ کے تناظر میں اپنی بقاء اور دین کی دعوت کے لیے بہتر راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔

یہ صلح حدیبیہ کے اثرات ہی تھے جن کے نتیجہ میں حضور نبی کریم (ﷺ) قریش کی ایذا رسانیوں سے بے فکر ہو گئے اور اپنی پوری توجہ عالمی سطح پر دعوت اور مکالمہ کی طرف مرکوز فرمادی اور اُس وقت کے تمام ممتاز حکمرانوں کو ایسے سفیروں کے ذریعہ پیغامات ارسال کیے گئے جو اُن ممالک کے حالات، زبان، رسوم و رواج اور جغرافیہ سے کماحقہ آگاہی رکھتے تھے۔ ان خطوط کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلم اقوام کے درمیان کسی نہ کسی شکل میں مکالمہ کا آغاز ہوا جس کے نتیجہ میں اگرچہ کہ بعض بد بخت حکمرانوں نے آپ (ﷺ) کے پیغام کی توہین کی جسارت بھی کی لیکن کئی خوش نصیب حکمران ایسے تھے جنہوں نے آپ (ﷺ) کے پیغام کو دل و جاں سے قبول کر کے آپ (ﷺ) کی غلامی اختیار کی۔ اگرچہ کہ بعض ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن اُن کا رویہ بہت نرمی اور دل جوئی پر مبنی تھا۔ اسی لیے آج کے عالمی حالات کا بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہر جگہ مسلمانوں کو انفرادی سطح پر درج ذیل صورت حال درپیش ہے۔

1. حضور نبی کریم (ﷺ) کا مشرکانہ و غیر مسلم تہذیب کے نمائندہ افراد و حکمرانوں سے انفرادی مکالمہ

2. اہل طائف کے سرداروں سے مکالمہ

3. ورقہ بن نوفل سے مکالمہ

4. نسطورہ راہب سے مکالمہ

5. نجران کے عیسائی علماء سے مکالمہ

6. یہودی رہیوں سے مکالمہ

جبکہ درجہ ذیل صورتوں میں قومی سطح پر آپ (ﷺ) نے تین قسم کے مکالمات فرمائے۔

1. اہل مکہ سے مکالمہ

2. اہل حبشہ سے مکالمہ

3. اہل مدینہ سے مکالمہ

مندرجہ بالا مکالمات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم (ﷺ) کی اصل حیثیت ہادی اور داعی کی تھی اور دعوت کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ حالات پُر امن رہیں ورنہ دعوت کا کام جنگ و جدال کے ماحول میں ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ ضرب و حرب کی صورتحال میں کوئی فریق، مخالف فریق کے پیغام کو سننے کا روادار نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ممکن حد تک کشیدگی خود پیدا کرنے سے گریز کریں اور اگر فریق مخالف کی طرف سے صورت حال تشدد کی طرف گامزن ہو جائے تو بہ فرمان خداوندی ”وَالصُّلْحُ خَيْرٌ“ [3] (اور صلح (حقیقت میں) اچھی چیز ہے) کے مصداق انہیں امن و امان کے ماحول کو یک طرفہ طور پر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اسلام میں جہاد بذریعہ تلوار ضرور تاج ہے کہ اگر اس کے ماسوا کوئی راہ باقی نہ بچے تو پھر اقدام اور دفاع دونوں صورتوں میں یا تو اسلامی حکومت اور یا پھر مظلوم و مقہور مسلمان اپنے جان و مال اور دین و ناموس کے تحفظ کے لیے بہر صورت کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ بہر صورت مکالمہ (Dialogue) کی اسلامی روایت کو نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ ہر سطح پر اس کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ غلط فہمیوں کا تدارک اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کو دوسری اقوام تک پہنچانے میں مدد ملے۔ جتنا زیادہ مسلمان اپنے

موقف کو مدلل اور مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دیں گے اتنا ہی اسلام کی دعوت کو غیر مسلم اہل علم و دانش کے ذریعہ غیر مسلم عوام تک پہنچانے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔

مسلم انسٹیٹیوٹ اس حوالہ سے تمام عالم اسلام کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے مکالمہ (Dialogue) کی روایت کو نہایت سنجیدہ، باوقار اور علمی و عالمگیر سطح پر فروغ دینے کی قابلِ قدر کوشش کی ہے اس لئے وہ تمام عالم اسلام کے دیگر اداروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلم مفکرین سے لے کر مسلمانوں کے موجودہ قومی و عالمی حالات کے تناظر میں جس مستعدی سے مسلم انسٹیٹیوٹ نے اسلام اور اہل اسلام کے موقف کو مغرب کے علمی حلقوں میں پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ پاکستان کے لیے تو سرمایہ افتخار ہے لیکن پوری امت مسلمہ کے لیے بھی نہایت مبارک اور مستحسن اقدام اس لیے ہے کہ فرضِ کفایہ کی صورت میں جس فریضہ کی ادائیگی کا بار مسلم انسٹیٹیوٹ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے اُس کی اہمیت سے اب تک مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں، تنظیمات، ادارے اور اہل علم و ثروت کما حقہ آگاہی بھی حاصل نہیں کر پائے چہ جائیکہ ان کو روبہ عمل لانے کی کوئی عملی کوشش کا آغاز ہو۔ اللہ تعالیٰ مکالمہ (Dialogue) کی اس روایت کو مزید فروغ دینے اور حضور نبی کریم ﷺ (کی اس متروک سنت پر عمل پیرا ہونے کی تمام اسلامی ممالک اور اُن کے متعلقہ اداروں کو توفیق عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ موجودہ درپیش چیلنجز سے بحسن و خوبی عہدہ بر آہو سکے۔ آمین!

☆☆☆

[1] حم السجدہ: 34

[2] محمد بن حبان، السیرۃ النبویۃ و أخبار الخلفاء، المکتب الثقافیۃ، بیروت، 1417ھ، لبنان، ج: 1، ص (296):

[3] النساء: 128

تعارف ادارہ

سیرت ریسرچ سینٹر حضور اکرم ﷺ کی سیرت مبارکہ پر علمی و تحقیقی کام صورت میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اسلام دشمن اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے اُن کے تسلی بخش جوابات دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے تمام تر اختلافات کے باوجود اصلاحی پہلوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

اللہ رب العزت اس کو ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔

سیرت ریسرچ سینٹر کراچی